

經部

欽定四庫全書

經部

周易卦爻經傳訓解卷上

詳校官左都御史臣李綬

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣倉聖脉

校對官中書臣孫承志

謄録監生臣秦騤登

欽定四庫全書　　經部一

周易經傳訓解　　易類

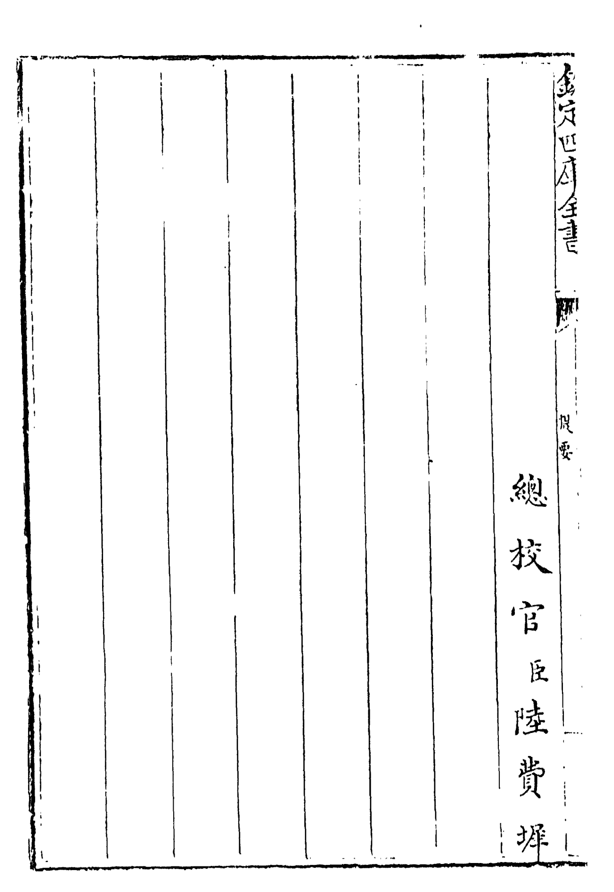
提要

臣等謹案周易經傳訓解二卷宋蔡淵撰淵字伯静號節齋建陽人案朱彝尊經義考蔡淵周易經傳訓解四卷註曰存三卷此本惟存上下經二卷題曰周易卦爻經傳訓解與彝尊所記不符據董真卿周易會通稱此書

以大象置卦辭下以彖傳置大象後以小象置各爻辭後皆低一字以别卦爻與此本體例相合知非贋託然楷又言其繫詞文言說卦序卦雜卦亦皆低一字則此本無之又經義考載淵弟沈後序稱易有太極之說知至知終之義正直義方之語皆義理之大原為後學之至要實發前賢之所未發云云其文皆在繫詞文言則是書原解繫辭文言諸篇

確有明證非但解卦爻不應揭卦爻以標目
蓋楷所見者四卷之全本彝尊所見佚其一
卷此本又佚其一卷傳寫者諱其殘缺因於
書名增入卦爻二字若原本但解上下經者
此書賈作偽之技不足據也今刪去卦爻二
字仍以本名著錄存其真焉乾隆四十五年
七月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

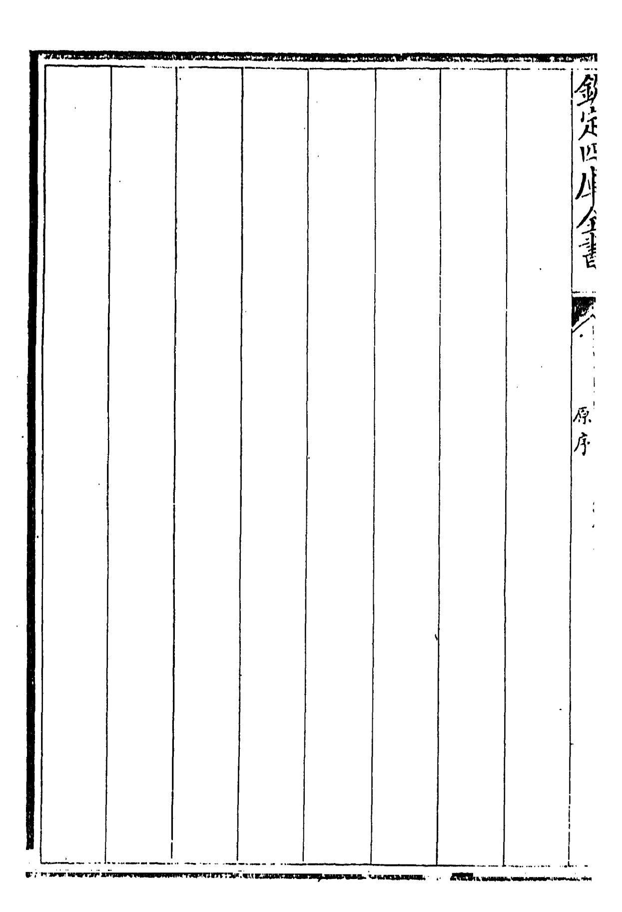
欽定四庫全書

周易卦爻經傳訓解原序

易有太極易无思也无為也通乎晝夜之道而知易之本也天地設位而易行乎其中易之用也在天謂之易在人則謂之性性與易非二理也人能知易之本又知易之用則能順其性之正而萬事靡不中節矣惟天降衷之後即倚於形人於其性始有不能盡者聖人憂之故以陽奇陰耦之畫相錯立象以效其動使天下之人

觀此則可以窮其理之自然盡其性之當然也去古既遠此意寖晦有聖人者出又從而告之繫之以辭焉久而又晦又從而詳告之釋其象與辭焉聖人之意至是而盡矣易之為書至是而悉備矣雖然書不盡言言不盡意易之道又豈書之所能盡哉學易君子觀象玩辭觀變玩占必將有得乎无思无為之妙然後聖人之意可見天下之動變通之利可得而盡也昔者先君子常謂聖人之道惟易能盡聖人之書惟易為全而其所尚

辭占象變皆所以順性命之理也故淵自稚年即知好之每有所聞不敢忘失輙成此書固不敢以為有見乎聖人之意其于存言存象之幾庶或免焉辭有未達盼而正之誠有望於同志者閼逢乙丑陽月望日建安蔡淵謹序

周易卦爻經傳訓解卷上

宋 蔡淵 撰

上經

卦者事物之質也原事物之始要事物之終而為之者也爻者事物之時也效事物之時而動之者也伏羲畫爻立卦文王繫辭于卦以為六十四卦之彖周公繫辭於爻以明三百八十四爻之象皆謂之經經分上下為二篇孔子釋之為傳傳著十篇共一十二

篇六經有傳古皆別行至後漢諸儒作註始合經傳為一故費直分彖象二傳附于六爻經辭之後而加彖曰象曰以別之如今王弼別本乾卦是也王弼又附爻象傳文于當爻之下各加象曰今坤卦以下是也雖其破碎傳文音韻不屬然傳附經讀者易曉未為大失將其傳附于經經文錯亂而統紀不明耳今既存十二篇之舊復依王氏所分而高下之其以別經傳義相附近便于參考而又不混雜庶幾有得焉

若其闕與大象未盡蓋大象闕則

釋卦之大闕者也釋卦當先卦後反居彖後今改而

正之也

☰☰ 乾下乾上

乾 乾健也陽之性也

元亨利貞 元始也亨通也利宜也貞固也元者萬物

始生之時亨者萬物奮達之時利者萬物遂宜之

時貞者萬物成性之時

象曰　象者像也天地山澤雷風水火卦之象也凡言象在卦後者皆釋兩象相錯之義卦有象而後有彖大傳曰彖者言乎象者也考此則釋象當在釋彖之前明矣今以大傳定之後皆倣此

天行健　天者乾之象天氣運乎上故曰行健者乾之德乾乾相繼運而不息行健之象也

君子以自彊不息　取健之義也

彖曰　彖者斷也卦下之辭卦之斷也凡言彖者釋

卦彖辭之義

大哉乾元萬物資始乃統天　釋乾彖元之義大哉深贊之也贊乾元之大無以加也天下之物萬有不同咸資之以為始也乃統天者天道流行雖有元亨利貞之不同而其所以無間斷者實惟一元之運耳故曰統天

雲行雨施品物流形　釋乾彖亨之義雲行雨施亨之見于氣也品物流形亨之見于形也

大明終始六位時成時乘六龍以御天　言聖人體元亨也終始乾道之全體也六位初二三四五上也六龍六陽爻也御天行天道也聖人大明乾道全體與卦之六位各以時而成故能時乘六爻以行天道大明終始元也成六位乘六龍以御天亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞　釋乾彖利貞之義變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命太和沖氣也乾道變化利也各正性命

貞也此言一而散爲萬也保之則不失其有貞也合太和則不窮其用將以爲利也此言萬而復會于一也貞者成終而成始故復推其始也

首出庶物萬國咸寧　言聖人體利貞也首出庶物而運化故能使萬國而咸寧也首出庶物者利也萬國咸寧者貞也

初九　初位也九爻也凡初二三四五上爲位之陰陽凡九六爲爻之陰陽

潛龍　潛藏也龍陽物也潛象初也龍象九也潛龍者

爻位之象也

勿用　占辭占得此則為之潛隱而不可用也

象曰　爻下之辭爻之象也凡言象在爻辭之後者

皆釋爻象之義

潛龍勿用陽在下也

九二見龍在田　見顯也居地道之上故曰在田

利見大人　大人五也占辭

象曰見龍在田德施普也　內卦中故稱德爲見龍故施普

九三君子終日乾乾　乾乾行事不息也下乾終而上乾繼之故曰乾乾

夕惕若厲　夕者日之窮惕懼也若助語辭厲危也居下卦之極故有此象

无咎　斷辭

象曰終日乾乾反復道也　居下卦之上將又復上

卦之下也

九四或躍在淵无咎　或者未定之辭躍者無所緣而絶于地淵者幽深之所躍上也淵下也

象曰或躍在淵進无咎也

九五飛龍在天　飛翔也天五天位也

利見大人　大人二也

象曰飛龍在天大人造也　大人五也

上九亢龍　亢上極也

有悔　斷之辭也

象曰亢龍有悔盈不可久也

用九　六爻皆用九也舉卦變之凡例

見羣龍无首吉　羣龍六龍也六爻皆用老陽則變而之坤矣首先也坤先迷故不可為先首也

象曰用九天德不可為首也

䷁ 坤下 坤上

坤　坤順也陰之性也

元亨利牝馬之貞　坤者乾之對也元亨利三者皆因乎乾惟貞則常立乎中而為主者故乾貞剛健專固坤貞柔順承從所以異也牝馬順而善行地猶坤順而善承乾也故取以為象

君子有攸往先迷後得主利　攸所也往動也君子有攸往體坤而動也迷惑也先迷陰无首故也後得主利陰從陽也

西南得朋東北喪朋　西南陰方也東北陽方也朋類

也得朋以陰居陰也喪朋以陰居陽也

安貞吉　安不妄動也言當安于柔順之貞則得吉之道也

象曰地勢坤　地者乃坤之象也地形成于下高下相仍故曰勢

君子以厚德載物　厚而能載坤之象也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天　釋坤彖元之義至哉亦贊也贊坤元承乾元之大無所不至也

生者流形露生之時也天下之物咸資以為生夫
生之與始時雖不同而其所以為生者乃在乎順
承天道而得也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨　釋坤彖
亨之義无疆无窮也載物以有形言无疆以運行
言德合无疆合天運之无窮也含包也弘厚也坤
之事也光著也大盛也乾之事也蓋德合乎乾故
亦至乎光大而品物咸亨也此言有形之後亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞　釋坤彖利貞之義

行地无疆者牝馬之柔順利貞也承乾之无窮者

坤道之柔順利貞也

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行

東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆　釋坤彖

君子體坤之義坤道主成成在後故先乾而動則

失其道後順乾而動則得其常以方而言則氣始

乎東北而成乎西南西南為後也故往西南則與

類行矣東北則為失類必待其終乃有慶者終即後義言其有慶乃當在東北之後也坤之道如此君子茍能安其柔順之貞則應地道之无窮也矣

君子體坤如此

初六　說見乾卦初九下

履霜　霜者陰氣始凝之物也履象初也霜象六也

堅冰至　堅冰者陰氣盛也言霜之積則必有堅冰之至戒之辭也

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也　凝結也馴順也居卦之始先動而未知當順乎陽者也順致其始凝之道則必至于堅氷矣

六二直方大　直者發于內而无私曲之謂方者正于外而有定則之謂內直外方其德乃大

不習无不利　不習者自然之謂

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

居中當位地道之光大者

六三含章可貞　含者不露也章者采也貞者固守也謂可守其章以時而發也以六居三故有此象

或從王事无成有終　居下體之上故有王事之象无成陰也陰承陽者不可自成也有終陰也陽不足于後代其終者陰也在下卦之上故有此象

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也　從王事而不敢居成功用其智而已

六四括囊无咎无譽　括者結也居不可先動之地故

取結括囊口之象也蓋吉凶悔吝生乎動不動故

无咎亦无譽

象曰括囊无咎慎不害也　雖居上卦之初而繼下

卦之後故能知先動迷惑知其不可動而不動謹

之至者也

六五黄裳元吉　黄者中色也裳者下服也黄象五裳

象六

象曰黄裳元吉文在中也　文者釋裳之義在中者

釋黄之義

上六龍戰于野其血玄黄　陰極生陽故稱龍陽木分故戰野者極外之地上居極外故稱野也血傷也玄陽也黄陰也

象曰龍戰于野其道窮也　其道坤道也

用六利永貞　永貞者陽也六爻皆用老陰則變而之乾矣

象曰用六永貞以大終也　大者陽也凡易中稱大

為陽稱小為陰變而之陽故曰以大終也

䷂ 震下坎上

屯　盈也文從中穿地未申為物始生未通暢之義

元亨利貞　元亨者大通也利貞者宜正也

勿用有攸往　屯塞未通也

利建侯　初也萬物屯盈之時宜立主以統之

象曰雲雷屯　雲雷方作而未雨屯之象也

君子以經綸　經者引也綸者理也取治屯之象

彖曰屯剛柔始交而難生　釋屯之義剛柔始交乾剛始交坤柔而為震也難坎也

動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧　釋屯彖之辭動險者震坎之德雷雨者震坎之象滿盈也屯也天造時運也草昧草亂蒙昧也又草萌地中未萌之象也不寧者不安也言當急也

初九盤桓　難進之象

利居貞　居者不往也貞者正也

利建侯　剛居屯始之時宜建已爲侯也

象曰雖盤桓志行正也　位當而適時

以貴下賤大得民也　貴下賤者剛下柔也民亦指

柔而言也

六二屯如邅如　如語助也邅回也

乘馬班如　班讀如班師之班乘馬者欲進也班如者

復止也

匪寇婚媾　寇初爻也婚媾五爻也非懼乎初與五應之矣

女子貞不字　女子二爻也貞者守正也女子許嫁笄而字不字者不許嫁也

十年乃字　十者數之窮乃字應五也

象曰六二之難乘剛也　剛謂初也

十年乃字反常也　反者復也復常而應五也

六三即鹿无虞惟入于林中　即鹿者逐鹿也虞者虞

人也林中者二柔中也從初而无道又陷乎柔中

故有此象

君子幾不如舍　幾者動之微也君子知幾舍之于早

往吝　徒往也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六四乘馬班如求婚媾　乘馬者四爻也求婚媾者初

爻也

往吉无不利　從正應故往吉

象曰求而往明也　待初爻之求而後往所以為明者也

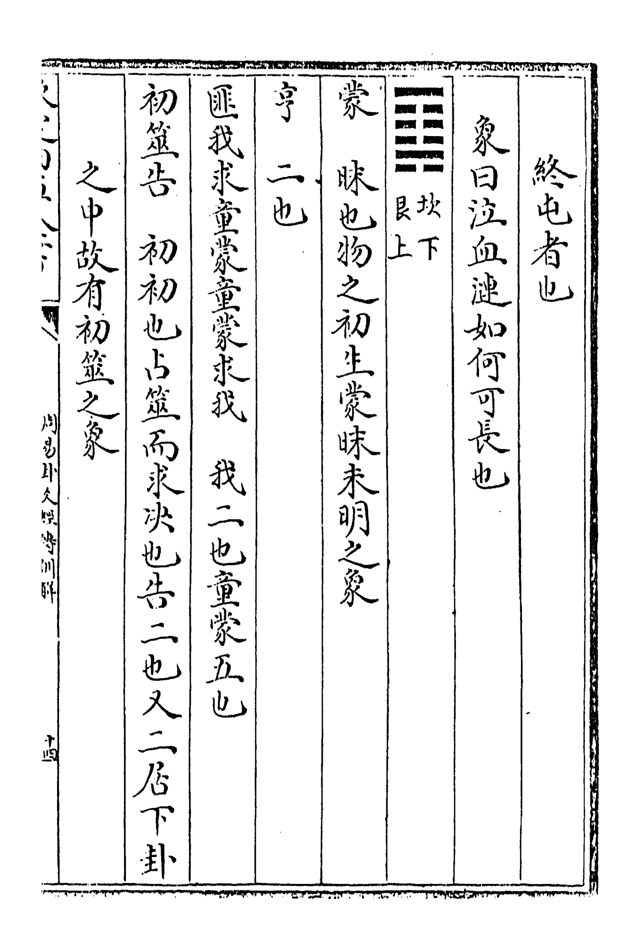
九五屯其膏　膏者坎也得位失時膏澤屯蹇也

小貞吉　得位也

大貞凶　失時也當澤膏不下之時而欲大正是速其凶者也

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如　血者坎也居屯極而無應

終也者也

象曰泣血漣如何可長也

䷃ 坎下艮上

蒙　昧也物之初生蒙昧未明之象

亨　二也

匪我求童蒙童蒙求我　我二也童蒙五也

初筮告　初初也占筮而求決也告二也又二居下卦之中故有初筮之象

再三瀆瀆則不告　再三者謂三四也瀆者猶慢也不

告二不告也

利貞　二五也

象曰山下出泉蒙　山下出泉未知所適蒙之象也

君子以果行育德　剛果其行坎之象也養育其德

艮之象也

彖曰蒙山下有險險而止蒙　釋蒙之義山艮象險

坎之德止艮之德

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養

正聖功也　釋蒙之彖辭時中者二爻也得蒙之時

在位之中也志應者二五爻以中相應也剛中者

二也養正利貞也蒙以養正養正于蒙也作聖之

功在早養正而已

初六發蒙　發初也

利用刑人用說桎梏　說脫同用刑人治之也用說桎

梏說而止也刑桎梏皆坎之象

以往吝　戒之也一於刑而不舍則吝

象曰利用刑人以正法也　法坎之象言惟正其法
而已

九二包蒙吉　包者含容也以剛居中能容衆蒙也

納婦吉　婦五爻也以剛柔相應言

子克家　子二爻也家五爻也以剛居內言

象曰子克家剛柔接也　剛二也柔五也

六三勿用取女　女三爻也

見金夫　金夫二爻也

不有躬　三欲從二不能有其身也

无攸利　二不容邪也

象曰勿用取女行不順也　舍正應而從二故逆

六四困蒙吝　困讀如困而不學之困四陷二柔之中

而無應至困而蒙也

象曰困蒙之吝獨遠實也　實者剛也居二柔之中

去剛獨遠也

六五童蒙吉　童者稚也二爲正應養正于早也

象曰童蒙之吉順以巽也

上九擊蒙　剛爻治蒙者也上過乎剛故至于擊

不利爲寇利禦寇　寇者以蒙而致也蒙而至于擊亦

已甚矣然擊之之道不宜太過過則傷焉猶未離

乎爲寇也禦者止也但能止其所以自致者而已

艮體故有止象

象曰利用禦寇上下順也　剛上柔下故順

䷄ 乾下坎上

需　待也坎險在前乾雖健而不敢遽進需之義也

有孚光亨貞吉　五爻孚信之在中者也光亨者坎剛得位二柔不能陷也貞位正也

利涉大川　剛健不陷也

象曰雲上於天需　雲方升天尚未成雨需之象也

君子以飲食宴樂　居易以俟命需之義也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

釋需之義須待也剛健而不陷以內外卦取義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也　釋需之彖辭天位謂五當天道之位也正中者位正而中也

初九需于郊　去坎最遠故以郊言

利用恒无咎　恒者不妄動之謂

象曰需于郊不犯難行也　難坎也

利用恒无咎未失常也

九二需于沙　坎爲水沙近水矣

小有言　近坎也

終吉　居中未通於坎也

象曰需于沙衍在中也　衍寛綽也

雖小有言以吉終也

九三需于泥　泥逼水矣

致寇至　寇坎也

象曰需于泥災在外也　災坎也

自我致寇敬慎不敗也　乾健故可敬慎

六四需于血出自穴　血穴皆坎也三剛進逼故有傷

而不敢自安其所也

象曰需于血順以聽也

九五需于酒食　坎為酒食之象居中得位故以酒食

為吉也

貞吉　位正故得需之正而吉也

象曰酒食貞吉以中正也

上六入于穴　坎也去乾最遠而應于三安其所居故

曰入于穴

有不速之客三人來　不速者自來也三人乾也

敬之終吉　以柔居上致乾必須敬慎乃吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

柔當居下而今反在上失也以其能敬慎故未為

大失耳

䷅ 坎下乾上

訟 争辯也乾剛坎險內險外健訟之義也

有孚窒惕中吉 二也有孚者在坎中也窒塞也惕懼也坎剛為柔所陷入居在乾下故塞懼也中吉者位得中也

終凶 上也上居訟之終成訟者也故凶

利見大人 大人五也

不利涉大川 坎下陷也

象曰天與水違行訟　天西行水東行兩相違背訟之象也

君子以作事謀始　觀象知有訟之理故作事必貴絕訟之端如慎交結明契券皆欲使之無訟也取治訟為義也又謀取坎之象始取乾之象

彖曰訟上剛下險險而健訟　釋訟之義剛者乾也險者坎也險而不健則不成訟合内與外之卦德為義也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也　釋訟之彖辭剛來而得中二爻也乾自外來交坤而為坎也淵亦坎也

初六不永所事小有言終吉　居位與才既卑且弱訟而不過乎中者也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

九二不克訟　克者能也兩剛相遇則敵以二訟五二

位柔故不克

歸而逋其邑人三百戶无眚　逋者逃也隱爾柔之中故有逋逃之象邑內地也人三百戶小邑也人災曰眚蓋退處卑小而不訟也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也　下二下也上五上也掇猶言掇拾之易也

六三食舊德　舊猶素也柔順乎剛德之素也三柔上剛從其素而不爭

貞厲終吉　訟正雖危然柔守順德終獲吉也

或從王事无成　三故有從王事之象无成戒之也成則不順而從矣

象曰食舊德從上吉也　上上爻也

九四不克訟　初柔不敵也

復即命　初也即者就也訟而復就四命也

渝安貞吉　渝者變也變其訟而安于剛柔之正理故為吉也

象曰復即命渝安貞不失也

九五訟元吉　中正治訟者也

象曰訟元吉以中正也

上九或錫之鞶帶　鞶帶命服之飾處訟之終成訟者也以剛訟柔故有勝而受服之象

終朝三褫之　終朝卦終之象三成數也褫奪也爭者逆德以斯受服故不能保

象曰以訟受服亦不足敬也

☵下 ☷上　坎下 坤上

師　兵衆也坤順坎險伏至險于大順藏不測于至靜師之義也

貞丈人吉无咎　二也貞剛中也丈人莊嚴長老之稱吉无咎斷辭也

象曰地中有水師　水在地中古者寓兵于農之象

君子以容民畜衆　地中容畜水之象也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應

行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣　釋師之彖辭以者用也王者五也剛中二也應五也行險而順合二德為義毒殺也

初六師出以律否臧凶　律法也否臧者不善也師出用兵之始也初之象出而有法則兵衆整齊法之不善則兵衆亂矣才柔故有否臧之戒

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎　即彖辭義

王三錫命　王五也三錫命寵任之篤也

象曰在師中吉承天寵也　天寵五也

王三錫命懷萬邦也

六三師或輿尸凶　輿者衆也尸者主也以六居三才弱志剛六五或泛任與九二共為師主必然敗事凶之道也

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎　兵法前為右後為左次者舍也以六居

四弱而能退舍者也雖然无功可紀亦無喪敗之可咎

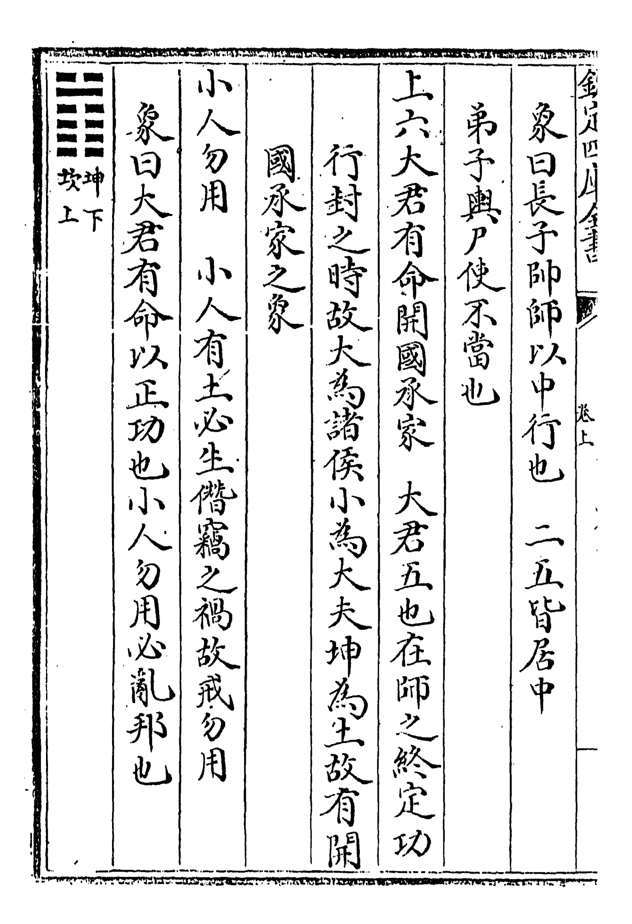
象曰左次无咎未失常也

六五田有禽　田獵用衆取以衆師天下有害則命將除害猶田有禽則田非無事而自為兵端也

利執言无咎　奉辭伐罪也

長子帥師　二也

弟子輿尸貞凶　三也詳玩弟子輿尸貞凶也以柔居尊故有長子弟子之戒

象曰長子帥師以中行也　二五皆居中

弟子輿尸使不當也

上六大君有命開國承家　大君五也在師之終定功行封之時故大爲諸侯小爲大夫坤爲土故有開國承家之象

小人勿用　小人有土必生僭竊之禍故戒勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

坤下
坎上

比　親輔也剛居中正之位而衆柔從之比之義也

吉原筮元永貞无咎　五也吉者下順從也原筮者再筮也五居重卦之中故有原筮之象元者善之長也永者常久也貞者正固也是三者比之九五所為德者也

不寧方來　不寧不自安也方來方方皆來也

後夫凶　上爻也

象曰地中有水比　水在地上相比無間比之象也

先王以建萬國親諸侯　以成比為象

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也　釋比之彖辭剛中者五也上者亦五也下者初二三四也其道窮上爻居卦之極也

初六有孚比之无咎　求比之初中有誠信

有孚盈缶終來有他吉　缶者質素之器誠信充滿于中不事文飾故取盈缶為象也他者五也非應非

近而與比故云他吉也

象曰比之初六有他吉也

六二比之自内貞吉　五爻為正應心相比者也故曰比之自内

象曰比之自内不自失也　修德以為比自我而不失者也

六三比之匪人　匪人者非其人也指上爻言

象曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉　外者五也得比之正故吉

象曰外比于賢以從上也　九五剛明故稱賢

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉　顯明也无私者也三驅者田禮三面圍也失前禽者去前一面也邑人者邑內之人也亦不待告誡而不失其正無私之至也蓋顯比之道下皆順從而無一毫私取之意前禽者謂上六也上六獨後比于五而五即舍之王者大公至正之道也夫故取三驅之

禮失前禽以爲象也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也　上之所使中正不偏

上六比之无首凶　首者先也居五之後比之不先者也无首則不能有終故凶也

象曰比之无首无所終也

☰☴ 乾下巽上

小畜　小柔也畜止之義也乾在上而今居巽下巽柔

止之小畜之義也

亨　五剛中也

密雲不雨自我西郊　密雲者四也我亦四也西郊者陰方也四與西皆陰故曰自我雲自西而東陰先唱也故雲雖密而不雨

象曰風行天上小畜　天在上反居風之下能繫而不能固小畜之象也

君子以懿文德　懿者美也文德柔順之德也取二

象成卦之義

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜　釋小畜之義柔四也得位當位也上下衆剛也

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也　釋小畜之彖辭健而巽合二德言剛中者五也志行者五與四合而小畜之志得行也尚往者陽升而陰不能固止也施未行者未能降而為雨者也

初九復自道何其咎吉　復者反也乾本在上故曰復

四為正應故其復于上者自此道也

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉　無應不能自復牽于初而復者也其位

在中雖牽亦吉

象曰牽復在中亦不自失也

九三輿説輻　輻車所用以行者三繫于四而不能進

故取説輻為象

夫妻反目　夫三也妻四也反目不和也三昵乎四而非正乃反爲柔制故至反目也

象曰夫妻反目不能正室也　本非正應故不能正室家之道

六四有孚　上承五也

血去　血傷也傷之者去謂三也

惕出无咎　懼而不安其位故得无咎

象曰有孚惕出上合志也　上五也上與五合而與

畜之志得行焉

九五有孚 有四之孚也

攣如 攣者繫也繫乎四也

富以其鄰 隣四也得乾之富由乎四也

象曰有孚攣如不獨富也 不獨謂與四也

上九既雨既處 雨者陽為陰得又為陰陽和處者止

也施行而止小畜之道成矣

尚德載 尚者崇尚也德柔之用也載者積滿也崇尚

其德積至于成也

婦貞厲　婦者陰也以柔畜剛貞固為常則危

月幾望君子征凶　月陰也幾近也望月滿也君子陽

也陰盛必傷陽故有征凶之戒

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也　疑

均敵柔畜既盛必敵剛也

䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨　履踐也咥噛也兌有虎象三為兌

終故曰尾以六居三故有履虎尾之象又以兑履

乾以兑柔乘乾剛皆履之義也盖兑説而應乾故

不咥人亨

象曰上天下澤履　天居上澤居下乃上下之正理

履之象也

君子以辨上下定民志　貴賤之位定則天下之志

定取天澤位定之象

彖曰履柔履剛也　釋履之義柔者謂爻之六也剛

者謂位之三也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨　釋履之彖辭

說兑德也

剛中正履帝位而不疚光明也　廣履之義皆主五位言

初九素履往无咎　素者無文之謂居履之初不爲物遷得禮之實者也往行之也

象曰素履之往獨行願也　非有所慕乎外獨行其

志顧而已

九二履道坦坦　道者率性之謂坦坦平易也修己平易故取此為象

幽人貞吉　處内卦之中無應而獨善其身者幽人之正者也

象曰幽人貞吉中不自亂也　舜之若將終身顔子之不改其樂豈在外者之所能亂其心哉

六三眇能視跛能履　眇者跛者爻之柔也能視能履

位之剛也

履虎尾咥人凶　以柔履剛獨居其位而説 闕

故咥人凶

武人為于大君　以一柔主五剛而居下卦之上是為大君者也故有武人為于大君之象

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也　志剛居陽位也

九四履虎尾愬愬終吉　下乘乎三亦有履虎尾之象愬愬者畏懼之貌蓋其志柔而又居多懼之地故曰愬愬也

象曰愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲　夬者決也以健體得位任夬決而行者也視履之正未免過中故危

象曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥　履道已成當其所履以求福所謂自

求多福也

其旋元吉　旋者還也已以是修之天以是還之所謂

自天祐之者也

象曰元吉在上大有慶也

䷊ 乾下坤上

泰　通也二氣交通泰之義也

小往大來吉亨　小陰也坤也大陽也乾也蓋坤二十

二變而三陽居内則是陰消而往陽長而來也又

坤本在下之物自下而上故曰來吉亨交通也往者已去來者當時大來則陽當時用故曰吉亨也

象曰天地交泰　二氣交暢泰之象也后以財成天地之道輔相萬物之宜以左右民　財者制也輔相猶贊助也天地之道日月寒暑之往來東西南北之經緯天地之宜春生秋殺高泰下稱于道則用制成其節于宜則贊助之而已取交泰萬物通為義

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也　釋泰之彖辭上下者指君臣而言天地君臣其位則定所交者氣與志耳故不言其剛柔而言陰陽健順也

初九拔茅茹以其彙征吉　茹者謂根也初也彙者類也茅謂二也茅之為物拔之則茹連二為泰主二進則初連故取以為進也

象曰拔茅征吉志在外也　在外謂應陰也陰為民

君子在内則思澤于民

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行　荒遠也

無舟渡河曰馮謂勇者包荒所包者遠也用馮河

勇者亦用也不遐遺謂自近至遠也朋亡謂不獨

用其朋類也包荒與不遐遺似而不遐遺實也用

馮河與朋亡似而朋亡廣也其于地則無所不周

于人則無所不用所以為泰也尚與尚公主之尚

同中行五也泰之六爻惟此以剛居中故備泰之道

象曰包荒得尚于中行以光大也

九三无平不陂无往不復　陂險也言无有陽常平而不險者无有陰常往而不復者此乃其理之信然當三陽將極之時故發此義

艱貞无咎勿恤其孚于食有福　艱猶苦也恤憂也孚者信然之謂也食享也君子居三之時艱苦剛貞

不可以陽之將陂而急其心乃可无咎勿恤其孚又不可以陰之必復而動其心庶幾乎盡享其合有之福也已

象曰无平不陂天地際也　乾坤之間故曰際

六四翩翩不富以其鄰　翩翩者疾飛下貌富者陰得陽也鄰者五也四本得陽以陰類欲下故去位而不富之也

不戒以孚　下者陰之性故不待告誡而信從

象曰翩翩不富皆失實也　實者陽也不居其位故不能得陽也

不戒以孚中心願也

六五帝乙歸妹以祉元吉　祉者福也以陰居尊位而下應乎九二夫九二固中正有福者也故以帝乙歸妹為象

象曰以祉元吉中以行願也

上六城復于隍　隍者取土為城之陷也陰上而復下

故以城復于隍爲象

勿用師自邑告命貞吝　師與邑者皆坤上之象上不安其位復于否矣勿用師者戒之辭也自邑告命者命自大夫出也貞吝者玩泰之正知此吝也

象曰城復于隍其命亂也

☷☰ 坤下乾上

否之匪人　否者塞也二氣不相交故爲否否者天也非人也

不利君子貞　當天運否塞之時陰小居內雖以君子之正亦不利

大往小來　蓋乾二十二變而三陰居內則是陽消而往陰長而來也又自泰而言則陽自內而往陰自外而來也

象曰天地不交否　天地不相交則二氣鬱塞否之象也

君子以儉德辟難不可榮以祿　順陽消之象而晦

處窮約也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也　釋否之彖辭釋彖而言陰陽者猶泰否兩卦而已否者氣藏而不交故又以剛柔言也

初六拔茅茹以其彚貞吉亨　世之將否也小人亦以類而進故亦取拔茅為象蓋小人之進其志惟在

乎得君能以其類而貞則不陷乎逆惡之罪是亦
吉亨之道也柔性無常故戒之
象曰拔茅貞吉志在君也　在君謂應陽也陽爲君
小人在内則志在得君而已
六二包承小人吉　包者含也裹也承者順也包者爻
之柔承者位中而應之也若小人而懷承順之心
故爲吉也
大人否亨　大人五也不感包承否而亨也

象曰大人否亨不亂羣也　羣謂衆柔也九五大人不爲衆柔所亂也

六三包羞　羞者恥其非之謂也三居陰卦之窮思變否者故有此包羞之象也夫包者爻之柔而羞者位之剛也

象曰包羞位不當也

九四有命无咎　命者天命也與无妄天命之命相同夫陰往則陽來天之道也動適其時即所謂命也

蓋九四爻之動乃當其陽復之時是有天之命也何咎之有

疇離祉　疇類也離祉猶受福也有天之命而志得行則同類受福矣

象曰有命无咎志行也

九五休否大人吉　休息也息天下之否也大人者爻位皆剛而所履中正也

其亡其亡繫于苞桑　其亡其亡者戒慮至深之辭也

苞桑叢生之桑也桑性柔弱衆柔在下故取苞桑為象言其亡之道在牢繫于衆柔也

象曰大人之否位正當也

上九傾否　傾者覆也休否則否猶有存者傾則否將盡矣

先否後喜　先否否也後喜泰也

象曰否終則傾何可長也

䷌

離下
乾上

同人于野亨　同人者與人同也六二柔得位而應九五同人之義也野者曠遠之地乾之象也同于昵近則未免有心同于野則曠遠而無形迹之率大公之同所以亨也

利涉大川　乾健離虚也

利君子貞　以象言則以健而明以文言則中正而應乃君子之正也

象曰天與火同人　天在上而火性炎上同之象也

然所同者六二與九五以八卦之位言之二五皆在人位故曰同人

君子以類族辨物　類猶聚也族謂人之族屬辨物取所同者惟人同人之象也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人　釋同人之義柔者六二也得位者當位也得中者在下卦之中者也

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中

正而應君子正也唯君子爲能通天下之志　釋同人之彖辭文明離也健者乾也合内外德取義中正者二也應者二應五也先得我心之所同故能通天下之志所謂君子正也

初九同人于門无咎　門者二爻也同人之始出門即同未見遠近廣狹之情故无咎也進即遇于六二故有此象

象曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝　宗者主也謂二與五本應故曰宗
　雖以中正所同狹矣
象曰同人于宗吝道也
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興　戎兵也謂三莽
陰翳之地二也高陵三也興舉也伏戎于莽侵二
也升其高陵懼五也三歲不興邪不勝正者也
象曰伏戎于莽敵剛也　敵謂五也
三歲不興安行也　安何也安往而不得貧賤之安

九四乘其墉弗克攻吉　墉者高處即四近五之地乘其墉才剛欲侵五也弗克攻志弱也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九五同人先號咷而後笑　下同乎二有三四之間不能故號咷然中正之道終不能間故笑

大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

上九同人于郊无悔　國外曰郊郊外曰野雖在卦上

猶未出乎卦也故止曰郊然下無繫應亦無私而同者也故无悔

象曰同人于郊志未得也 未及于野非盡乎大同之道者也故曰志未得

☰☲ 乾下離上

大有 大者剛也柔得尊位所有者大大有之義也

元亨 離在上乾在下六五與九二相應明而順天故元亨也

象曰火在天上大有　火在天上無所不照者大有之象也

君子以遏惡揚善順天休命　大明在上物無遁形惡懲善勸使順天之美命也遏惡揚善離之象也順天休命乾之象也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有　釋大有之義柔得尊位以六居五也得位而中故曰大中上下剛爻也以卦體取義

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨　釋大
有之彖辭剛健文明以卦德取義應乎天而時行
謂六五也
初九无交害　交即應之謂五之交如是也大有之初
五遠而不應故有害之者君子厄于陳蔡之間無
上下之交者是也
匪咎艱則无咎　害非己致故曰匪咎艱難處之其咎
可无矣

象曰大有初九无交害也

九二大車以載　大車二也載謂載五也剛健居中而應五故有大車以載之象

有攸往无咎　前有五應故可往

象曰大車以載積中不敗也

九三公用亨于天子　公三也天子五也居下之上故稱公進近于五故有亨于天子之象也

小人弗克　亨禮之盛者也小人得之則不能自勝而

為害矣

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎　彭者盛之貌下連三剛剛盛近五能不有其盛則无咎

象曰匪其彭无咎明明辨晳也　居離明之始故能辨其理之至正

六五厥孚交如威如吉　六五虚中應二而上下歸之其孚之交也孚交而威德威也以六居五故有孚

順而尊嚴之象

象曰厥孚交如信以發志也　交之于外所以發其内之志也

威如之吉易而无備也　畏威出于自然故不待事形迹也

上九自天祐之　祐者助也處大有之上而順乎乾助之者是天也

吉无不利　既順乎乾又履五柔之孚而五又能尊尚

之此吉之所以无不利也爻辭未備故夫子特以

上繫發之也

象曰大有上吉自天祐也

䷎ 艮下坤上

謙　謙者有而不居之意止乎内而順乎外謙之意也

剛居乎柔之下謙之義也

亨　剛下乎柔交通之道也

君子有終　三也君子有是德始雖卑而終益尊始雖

晦而終益光故曰有終

象曰地中有山謙　山高地卑外卑遜而内藴高讓之象也

君子以裒多益寡稱物平施　裒者取也多者取之寡者益之稱物平施使之各歸其中而已取地卑不卑山高不高之象

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道

惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

釋謙之彖辭下濟而光明艮也卑而上行坤也虧盈益謙以日月陰陽言變盈流謙以山谷川澤言害盈福謙以災祥禍福言惡盈好謙以進退予奪言尊者三居下卦之上也光者艮體也卑者三居上卦之下也不可踰者坤雖居上德不能踰三也言以謙居尊而道光以謙居卑而德不可踰也

初六謙謙君子用涉大川吉　處謙之下謙而又謙故

曰謙謙惟謙退是務而不知進修之理則失其所以為謙矣用涉大川當求進也前有坎象故以大川為言也

象曰謙謙君子卑以自牧也　卑者謙下也牧者養也卑者以釋謙謙之義自牧者以釋用涉大川之義者也

六二鳴謙　物有所感即鳴前接乎剛喜有得也貞吉　正于中鳴不失也

象曰鳴謙貞吉中心得也

九三勞謙君子有終吉　一剛而接衆柔在下之上故雖勞而有終即柔之義

象曰勞謙君子萬民服也　萬民衆柔義

六四无不利撝謙　撝者施布之象散之義也居三之上而近五處多懼之地而无不利者以撝散其有而為謙也

象曰无不利撝謙不違則也　有而能散不違乎四

之則也

六五不富以其隣　隣者四也三為四得五之不富由乎四也

利用侵伐无不利　侵伐者謂侵伐四也无不利四撝謙者也

象曰利用侵伐征不服也　不服謂四

上六鳴謙　物不得其平則鳴下應乎剛剛接近柔而不得應故鳴

利用行師征邑國　師邑國者皆坤土之象征者正也居謙之終謙之過也未得乎剛宜有以發之故利用行師正巳之邑國也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也　欲得乎人惟正諸巳是乃鳴謙之道也

䷏ 坤下震上

豫

豫　豫者動无所逆得志逆樂之謂也以二象言之則順而動以九四一爻言之則剛動而衆順皆豫之

義者也

利建侯行師　侯者震也師者坤也順以動故建侯行師皆利

象曰雷出地奮豫　雷出地奮則通暢和豫豫樂之象也

先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考　聲發乎外而和順益著作樂崇德殷者盛也先王作樂發其和順之德盛而至于鬼神之幽无不和說也

彖曰豫剛應而志行順以動豫　釋豫之義剛四也應衆柔也順以動合二德言

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎　釋豫之彖辭

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉　廣豫之義而贊其大也

初六鳴豫凶　四爻為豫主已獨應之從其豫而失正

者故曰鳴豫凶
象曰初六鳴豫志窮凶也　徒知以逸豫鳴于外而中無所主故窮
六二介于石不終日貞吉　坤體居中靜之至者又與四無係能介然自守不流乎豫者也石者安靜之物故取以為象也然處豫之時不能無豫豫不終日以正而吉也
象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫　盱者上視之貌也上視乎四以爲豫也悔遅有悔　能悔者位之剛也若能早悔則其悔可亡體柔呢近乎四故戒之

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得　由讀如居仁由義之由大有得者一剛而得五柔也

勿疑朋盍簪　居非正位故有疑朋衆柔也盍聚也簪疾也言不用疑慮衆柔之歸速也

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死　貞位正也疾衆柔為四所據而有也恒不死以柔居中四未害也

象曰六五貞疾乘剛也　剛謂四也

恒不死中未亡也

上六冥豫成　冥者蒙昧也居豫之成于四非應非近無所係而豫冥然為豫者也

有渝无咎　渝者變也處卦之窮窮則思變也故有有

渝之象

象曰冥豫在上何可長也

䷐ 震下兌上

隨 從也卦下震而為動上兌而為說此動而彼說隨之義也

元亨 動而說隨則無不通矣

利貞无咎 以說而隨易失于正正則无咎矣

象曰澤中有雷隨 澤者水之息雷在其中隨之而

息隨之象也

君子以嚮晦入宴息　取二象成卦之義

彖曰隨剛來而下柔動而說隨　釋隨之義剛來而下柔初也乾上爻下交坤而為震體也動而說合二德言也

大亨貞无咎而天下隨時　釋隨之彖辭

隨時之義大矣哉　贊隨之義天下所隨者聖人之時而聖人制作又當隨天下之時禮樂法度始于

伏羲成于成周者豈聖人知慮有所不及哉此隨時之義所以大也

初九官有渝貞吉　官者主守也有常之謂也渝者變也以此隨彼則此變其常矣貞吉者隨能正則為吉者也

出門交有功　門二也有功亦二也二居中有應在五出門交有功隨二也

象曰官有渝從正吉也　二居中正故曰正

出門交有功不失也

六二係小子失丈夫　小子初也居最下故稱小子丈夫五也係小子隨初也隨初則失五

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子　丈夫四也小子初也近乎四故係之

隨有求得利居貞　隨四而有求固可得然四本孚乎五則不容有已惟居正以俟乃利

象曰係丈夫志舍下也　下謂初也

九四隨有獲　有獲者得三也獲者得之難也近君而得民故難

貞凶有孚在道以明何咎　貞凶者以臣而得民失隨之正故凶在道猶在前也有孚在道者有孚在五爻也五既有孚則上得君下獲乎民矣用其明哲亦何咎焉

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也　言以明

者乃其功也

九五孚于嘉吉　中順相結曰嘉五居中而四與上皆順中順而孚孚于嘉也故吉

象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用享于西山　之與王者皆五也拘係之不變其隨也乃從維之隨之人結之也邠人之從太王如歸市而不可解者正此道也故取以為象

象曰拘係之上窮也　上六之窮舍五何往

☶☴ 巽下艮上

蠱　壞極而有事也乾陽居上坤陰居下二者不相交所以蠱久從蟲從皿蓋皿之有蟲物隨敗壞即蠱壞之義也

元亨　先事之終後事之始也故有元亨之義

利涉大川　蠱飭之後其事浸治故可濟險

先甲三日後甲三日　甲者日之始巽為號令號令者

事之始也先甲三日者辛也後甲三日者丁也辛者自新之義丁者丁寧之義先其始而慮之為治之端後其始而慮之為亂之防

象曰山下有風蠱　風遇山而回則物皆散亂蠱之象也

君子以振民育德　壞亂之時當振育以興起之振民風之象育德山之象

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱　釋蠱之義剛上上

爻也乾之上爻也乾上爻交坤上爻而為艮也𦑝下初爻也坤之下爻也坤下爻交乾下爻而為巽也巽而止合二德言

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也　釋蠱之彖辭天下治者蠱而後亨也終則有始亂極必治也天行者天運也冬極必春也

初六幹父之蠱　幹如木之幹枝葉所附而立者也蠱

者後事繼前事之時故取父子爲義也

有子考无咎　父沒稱考父沒則父事終若有子繼則其事復立故有子則考无咎

厲終吉　爻柔故厲位當振飭之初故終吉

象曰幹父之蠱意承考也　以繼承爲意

九二幹母之蠱不可貞　在内居中幹母之事者也母性柔暗故不可貞固則反傷恩害義也

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎　小有悔爻位俱剛傷于剛也无大咎志在幹父之事也

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝　裕寬也爻位俱柔而無應故裕以斯而往蠱將日深矣

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽　柔順居中繼父之志即蠱能償父聲之事也

象曰幹父用譽承以德也　承德而有譽自非虛譽者也

上九不事王侯高尚其事　貴而無位高而無民與乾上九同而用與乾異者乾健艮止故能不事王侯高尚其事也

象曰不事王侯志可則也　知止而止故其志可則者也

☷☱ 兌下坤上

臨　進而凌逼于物也剛浸而長逼于柔也

元亨利貞　剛長而柔順故大亨剛得中而應乎五故

利貞

至于八月有凶　臨為建丑之月則遯為建未之月也

自臨之初爻至遯之二爻在卦經八爻于月經八

月剛柔皆變臨盡消矣故曰至于八月有凶也因

以戒之也

象曰澤上有地臨　澤上之地必臨乎水矣臨之之

象也

君子以教思无窮容保民无疆　教思无窮澤潤地之象容保民无疆地容澤之象

彖曰臨剛浸而長　釋臨之義

說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也　釋臨之彖辭說而順合二德言剛中二也應五也天道時運所當然也

初九咸臨　咸皆也與二皆臨乎柔故曰咸臨

貞吉　從二之正而吉也

象曰咸臨貞吉志行正也

九二咸臨　與初同志而臨乎柔故亦曰咸臨

吉无不利　剛得中而應乎柔順之君也

象曰咸臨吉无不利未順命也　命者君命也二以剛中之才得時行道有從道不從君之事也然而引君當道而君德日以隆焉豈終不順者哉故以未順為言也

六三甘臨无攸利　爻柔而位又不正居兑體而迫近于剛故以甘說爲佞剛長之時人豈甘說邪佞之所利者哉

既憂之无咎　能知剛長之正理變甘說而爲憂懼亦可以免咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎　至臨初也下與初應初臨之始至者也

象曰至臨无咎位當也

六五知臨　二也五常之德智藏于内二居内卦之中故以智言

大君之宜吉　柔居五位故曰大君也舜好問而好察邇言以至于用其中于民皆所以用智也用智乃大君之宜故吉

象曰大君之宜行中之謂也　行中者即用智之義也蓋居中而能无我不自任而任人善用其智者

之事也

上六敦臨吉无咎　敦者厚也在臨之終取剛最遠望臨之意至厚者也故吉且无咎上六乃坤之體故有厚之象

象曰敦臨之吉志在内也　内二剛也居順之極雖无應而志乎内也

坤下
巽上

觀　示也去聲則為示矣平聲則為視也剛示乎柔觀

之義也

盥而不薦有孚顒若　盥者將祭而潔手也薦者奉酒食以祭也顒者仰望也言大觀之主在上天下之人潔手起敬正如承祭之時但不薦耳故曰盥而不薦是其中心有孚故顒然仰望如此其至也

象曰風行地上觀　撓萬物者莫疾乎風風行地上物无不動觀之象也

先王以省方觀民設教　號令周及風行地上之象

取二象為義

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下　釋觀之義大觀五與上也順而巽合二德言也中正者指九五爻也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也　釋觀之彖辭下觀平聲

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣　廣觀之義觀天之觀平聲神者即大傳神易

之神也在天則陰陽不測在人則範圍曲成而無方與感而遂通天下之故者但天之所見者四時不忒而已聖人之可見者設教天下服而已

初六童觀　童初也觀五也大觀在上而初最遠如童稚而蒞無所見也

小人无咎君子吝　百姓日用而不知小人之常也故无咎君子居之則亦可吝

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞　闚者覘也觀亦五爻也與五爲應在内前爲三四所蔽闚覘其觀而已所見者小惟女子之正則利

象曰闚觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退　觀平聲我生者我之所爲也居下體之上高而有見欲觀五者然尚隔乎四故惟觀己之所爲欲進而復退也

象曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賔于王　觀乎聲國之光五也賔者四也王亦五也古者賢德之人人君則以賔禮禮之故士之進于王朝者則謂之賔位四位近乎五盡見光華之盛故利用賔于王也

象曰觀國之光尚賔也

九五觀我生君子无咎　觀乎聲我生者我之所為者也九五為觀之主乃天下所觀故其所觀在我所為而已然非君子則不能觀我之道也故特揭之

曰君子无咎

象曰觀我生觀民也　觀我之所為所以示民也

上九觀其生君子无咎　觀平聲其生者乃五之所為也五為觀主故其所觀亦在乎五然非君子則不能觀人之道

象曰觀其生志未平也

震下
離上

噬嗑　噬嚙也嗑合也上下剛而中虛頤之象也九四

一爻間于其中頤中有物之象頤中有物者必噬而後合噬嗑之義也

亨　間則塞合則通也

利用獄　獄者治其強梗而使之合即噬其剛而使之嗑之之義也故利用獄以二卦言之初上二爻居無位之地乃受刑者也蓋噬嗑之用在中故中四爻用刑者也

象曰雷電噬嗑　電閃而雷震以動而合者噬嗑之

象也

先王以明罰勑法　明罰離之象勑法震之象

彖曰頤中有物曰噬嗑　釋噬嗑之義頤卦之體也

物謂四也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上

行雖不當位利用獄也　釋噬嗑之彖辭剛柔分者

乾中爻剛分居坤下而為離也或曰分均也動而

明合二德言雷電合而章合二象言柔得中而上

行五也不當位亦五也

初九屨校　屨履也校械也械有噬象故曰屨校滅趾　滅沒也趾在下人所用以行者滅趾取以象初之受刑者也

无咎　受刑而有所傷者尚小也

象曰屨校滅趾不行也

六二噬膚　膚者柔脆之處以六居二故所噬在于柔脆之處

滅鼻　鼻者中正之體未能噬四而噬初初剛未服反

傷中正故取滅鼻之象

无咎　初終服也

象曰噬膚滅鼻乘剛也　剛謂初也

六三噬腊肉　腊者小物全體雜骨而乾者腊以三言

肉以六言

遇毒　毒者四也所噬在四然四剛難服故有遇毒之象也

小吝无咎　始未能服故吝終合故无咎

象曰遇毒位不當也

九四噬乾胏　胏肉之帶骨者骨象九肉象四

得金矢　金象位剛矢直也謂五

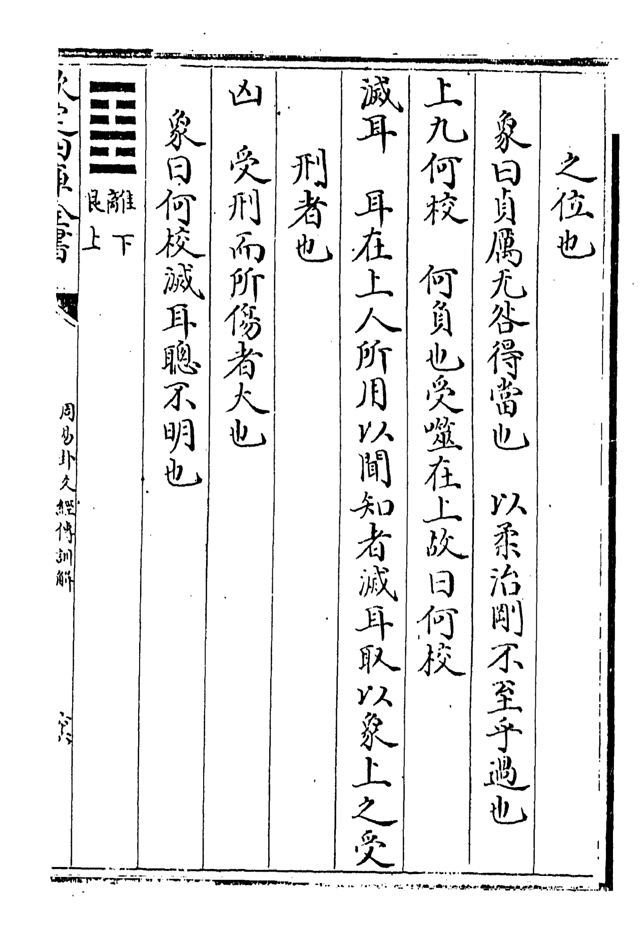
利艱貞吉　有坎象故以艱貞為義

象曰利艱貞吉未光也　陷二柔之中故未光

六五噬乾肉　乾以五言肉以六言

得黄金　黄象爻中金剛也謂四

貞厲无咎　貞者位正也厲者乘剛也无咎者得柔中

之位也

象曰貞厲无咎得當也　以柔治剛不至乎過也

上九何校　何負也受噬在上故曰何校

滅耳　耳在上人所用以聞知者滅耳取以象上之受

刑者也

凶　受刑而所傷者大也

象曰何校滅耳聰不明也

䷕

離下
艮上

賁　飾也剛上柔下交而成文賁之義也

亨　剛也乾剛得柔故剛則亨也

小利有攸往　柔也坤柔得剛故柔利有攸往也

象曰山下有火賁　有山之材而照之以火則光彩

外著賁之象也

君子以明庶政无敢折獄　明庶政者離明之象庶

政者治之具所當文飾也无敢折獄者艮止之象

折獄貴乎情實賁則有文飾矣

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下　釋賁之彖辭柔來而文剛六二也坤下交乾而為離也分剛上而文柔上爻也乾上交坤而為艮也剛柔往來自然之文故曰天文文明以止合二德言文明者德也以止修于業也典禮治具粲然可舉故曰人文也以察時變考之寒暑代謝以化成天下能致風俗醇厚

初九賁其趾　趾在體之下人所用以步者在卦之下故取以為象

舍車而徒　車乘載者也徒步行也所飾者趾則所重在趾故有舍車而徒之象

象曰舍車而徒義弗乘也　處卦之最下亦理无可乘之者

六二賁其須　在頤曰須須者附上之物也二爻與上爻為剛柔往來之爻故附上為賁而取須為象或

曰須者附頤而生自然之賁者也二之上四爻有頤象故以須為象

象曰賁其須與上興也　上者上爻也或謂二之上四爻也

九三賁如濡如　濡者沾濕也陷二柔之中故賁而濡永貞吉　有坎之象坎維心亨故永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也　陵者侮也能永貞則二柔終不能濡侮

六四賁如皤如　皤者白而不飾也逼近乎三故賁而

復止也

白馬翰如　白馬者无飾也翰飛也雖不敢求賁而求

應乎初至急也

匪寇婚媾　寇者三也婚媾者初也非廹于寇則已婚

媾矣

象曰六四當位疑也　當乘剛之位故疑

匪寇婚媾終无尤也　邪不能害于正終得遂其志

者也

六五賁于丘園束帛戔戔　丘園者國丘之地也束帛者三玄三纁象陰陽爲束也戔戔者其文從二戈蓋相次不一之義也以言禮文已被乎國之外聘賢之多者也

吝終吉　吝者文柔也終吉者位正也求賢尃以束帛爲事不求者豈能盡至哉故亦可吝然得位重禮亦賢者之所喜來故終吉

象曰六五之吉有喜也

上九白賁无咎　白素也至賁无文當文柔之位賁之至者也不事外飾何咎之有

象曰白賁无咎上得志也

☷☶ 坤下艮上

剥　落也柔盛長而剛消落剥之義也

不利有攸往　柔盛剥剛之時故君子不利

象曰山附于地剥　地上虚處即天也山附于地而

侵乎天剥之象也

上以厚下安宅　地上有山則地益厚矣下厚故宅安厚下坤之象安宅艮之象

彖曰剥剥也柔變剛也　釋剥之義柔將變上剛而為柔也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也　釋剥之彖辭小人長柔進也順而止合二德言

初六剥牀以足　牀者人之所安其體則上實下虛故取以為象剥足在下又取以象初

蔑貞凶　蔑者無也貞者正也剛也去剛最遠無得乎貞故凶

象曰剥牀以足以滅下也

六二剥牀以辨　辨者牀之幹也進乎足矣

蔑貞凶　義與初同

象曰剥牀以辨未有與也　與謂與剛也取上爻尚

遠是未有剛可與也

六三剥之无咎　雖居剥剛之時而應剛則不至蔑貞故无咎

象曰剥之无咎失上下也　上者謂四五爻下者謂初二爻能失去上下之柔而獨應乎剛者也應剛有何咎也

六四剥牀以膚凶　膚進乎辨剥及身矣害將益近而上剛非應非與故凶

象曰剝牀以膚切近災也　剝之用在五近于五則近于災矣

六五貫魚以宫人寵无不利　貫者穿也魚指衆柔也五爲衆柔之長而近上九居位得中能相率而承于剛者用宫人之寵則又得乎柔道之正者矣故无不利者也

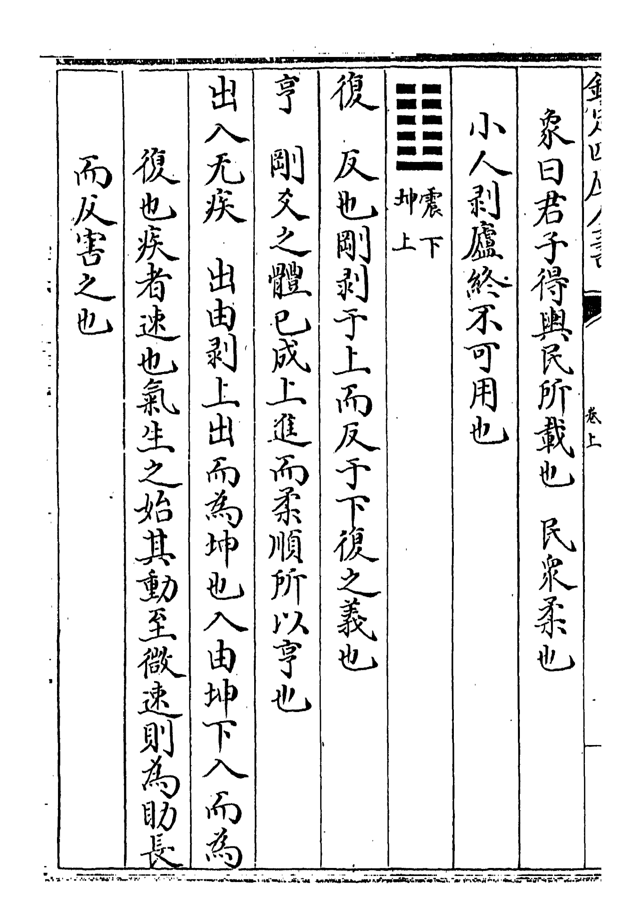
象曰以宫人寵終无尤也

上九碩果不食　碩者大也一剛未剝于上則將成復

于下猶碩大之果不食則落于地而復生也故取以為象

君子得輿　君子剛也輿者在下載上之物謂衆柔也主剛為言則一剛在上而乘衆柔故有君子得輿之象也

小人剝廬　小人衆柔也廬者在上庇下之物謂上剛也主柔為言則衆柔下進而剝剛故有小人剝廬之象也

象曰君子得輿民所載也 民衆柔也

小人剝廬終不可用也

震下
坤上

復 反也剛剝于上而反于下復之義也

亨 剛爻之體已成上進而柔順所以亨也

出入无疾 出由剝上出而為坤也入由坤下入而為復也疾者速也氣生之始其動至微速則為助長而反害之也

朋來无咎　朋者謂將來所進之剛爻也其始生也不失其正則其朋類之來者皆能得其道矣故曰无咎者也

反復其道　道者天之道也天行一終而又始也

七日來復　陽消自建午之月而爲剥至建子之月而爲復在卦經七爻于月經七月故曰七日來復也不言月而言日者猶詩所謂一之日二之日者之義相同也

利有攸往　從剛長也

象曰雷在地中復　雷者陽氣也方反乎地中而未能出奮復之象也

先王以至日閉關商旅不行后不省方　至日者陽至之日也靜而不撓則動得其正故先王體之商旅者至賤之人也后者至貴之人也上至于后下至于商旅莫不皆以安靜為業蓋取二象為義

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无

咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也

釋復之彖辭剛者初爻也動而以順行者合卦之二德為言也

復其見天地之心乎　廣復之義復未足以盡天地之心因復之動可以見天地之心乎

初九不遠復　剛盡即復又居卦初故曰不遠

无祗悔　祗者抵也復之不遠故无祗于悔

元吉　為復之主善之長也

象曰不遠之復以修身也　克己復禮所以修身也

六二休復吉　休者美也以柔中而繼剛復之美者也

象曰休復之吉以下仁也　仁謂初也

六三頻復　頻者數也遠初而不中故屢復屢失

厲无咎　頻故危復故无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復　中行者在五柔之中者也獨復者獨

應乎初也

象曰中行獨復以從道也　道亦初也

六五敦復无悔　敦厚也坤體雖與初無係而處位得中能自厚于復者也故无悔

象曰敦復无悔中以自考也　以中道自考則不離乎中考者窮究之謂也

上六迷復凶有災眚　迷者迷失也位亢而獨遠乎剛不能自復者也

用行師終有大敗　在外則不能復乎內者也

以其國君凶至于十年不克征　在内則不能復乎外者也

象曰迷復之凶反君道也　居上而反為上之道義也

䷘ 震下乾上

无妄　以二體言動以天也天道流行之自然无妄之義也

无亨利貞　大道之道利在乎正正則无妄矣

其匪正有眚不利有攸往　匪正謂上爻與三爻也匪

正則妄不宜往也往則為妄動而有災眚矣

象曰天下雷行物與无妄　與者相與之與有同之之意天下雷行則庶物露生无不得其正者无妄之象也

先王以茂對時育萬物　茂者篤實盛發之意對者與對上帝之對同言至誠之動无時不對而无物不育也取二卦交用為象

彖曰无妄剛自外來而為主于内動而健剛中而應

大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉　釋无妄之彖辭剛自外來而為主于内初爻也乾交坤而為震也蓋非本卦來往者故曰外來也動而健合二德而言剛中者五爻也應者二爻也天之命動以天也天命不祐動不以天者也

初九无妄往吉　當位而為動主動以正者故往吉

象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往　田一歲曰菑三歲曰畬耕菑在先謂初也穫畬在後謂二也當位而在中能繼初而動則不失正而利乎動矣

象曰不耕穫未富也　无開基創業之事因初而為故未能富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災　牛者耕之所資行人出而動者也邑人耕而不動者也居動之極而位非正妄動者也故或以耕者之用

而為行人之得則耕者失其所用而為災矣二以耕穫菑畬為象故此取牛為象

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎　位雖匪正而有得乎初之正故可守其正而无咎也

象曰可貞无咎固有之也　初正而居應地所固有之者也

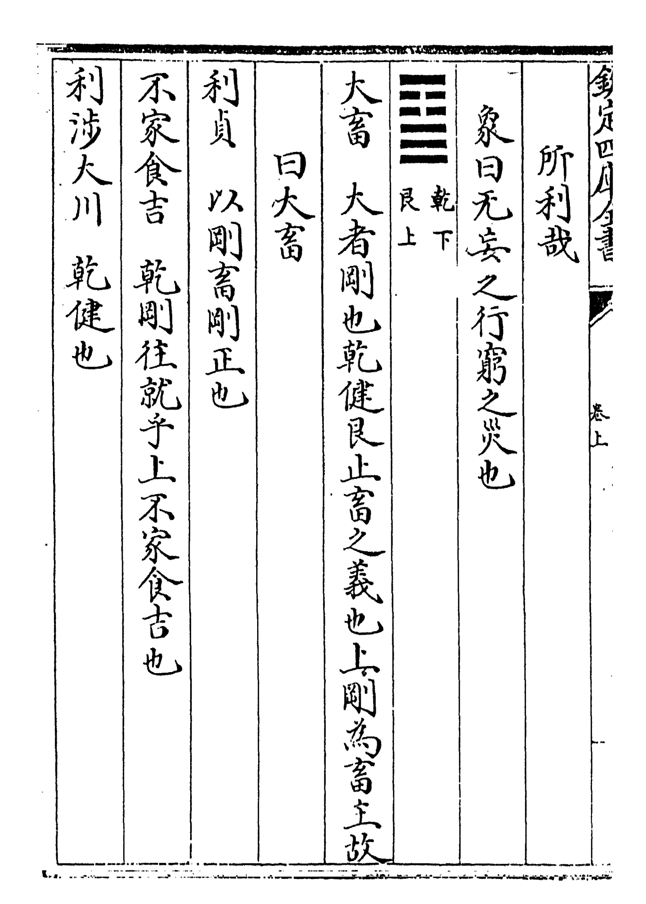
九五无妄之疾　疾者初也初自為主故雖以剛中而

應未能大亨也

勿藥有喜　藥者治疾之物也初雖自主而動以正即將大亨矣若或治之反失其正而為害故以勿藥為戒之也

象曰无妄之藥不可試也　試者未知其可否之謂試則為妄動矣

上九无妄行有眚无攸利　處卦之極而位非正動則妄者矣若以妄而動者即違乎天之命者也有何

所利哉

象曰无妄之行窮之災也

乾下
艮上

大畜　大者剛也乾健艮止畜之義也上剛為畜主故

曰大畜

利貞　以剛畜剛正也

不家食吉　乾剛往就乎上不家食吉也

利涉大川　乾健也

象曰天在山中大畜　天至大而在山中大畜之象者也

君子以多識前言往行以畜其德　取二象成卦之義也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德　釋大畜之義剛健者乾也篤實輝光者艮也日新其德者畜之不已也

剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉

大川應乎天也　釋大畜之彖辭剛上者上爻也尚賢者尚乎乾也能止健以二德而言應乎天艮體下通乎乾三剛上應乎天位也

初九有厲利已　在二剛之下進則有危已者止也利已止則不危也

象曰有厲利已不犯災也

九二輿說輹　九二居中能止故取說輹以象其不行之義也

象曰輿說輹中无尤也　中謂居二也

九三良馬逐　良馬者乾之象與上合志而進率下二

爻皆進也故曰逐

利艱貞　隅二柔也

日閑輿衛　閑者防也二柔在前所當防也

利有攸往　往合乎上也

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牿元吉　童牛者小牛也牿者角也牛陰

物居艮之初其體未壯也故曰童牛也童牛之牿則無觝觸之事謂以柔畜剛則不恃其力得柔畜之道故元吉

象曰六四元吉有嘉也

六五豶豕之牙吉　豶豕者豶去其勢之豕也豕陰物居艮之二爻陰之壯也故曰豶豕也豶豕之牙則無噬害之事亦謂其以柔畜剛得柔畜之道也故亦以為吉也

象曰六五之吉有慶也

上九何天之衢亨　以剛畜剛為畜之主三剛並進无所不利其為亨也何特天之衢亨而已豁達無礙無所不通也若止言衢亨則衢之外有未亨者矣何取乎畜極

象曰何天之衢道大行也

䷚震下艮上

頤　頷也養也艮止乎上震動乎下上止下動飲食之

象也飲食養人頤之義也

貞吉　養正之道惟安靜為能無失故震三爻皆凶而艮三爻皆吉也

觀頤　察頤養之道于人也

自求口實　察頤養之道于己也

象曰山下有雷頤　山者草木所聚雷動于下萌芽滋長頤養之道也

君子以慎言語節飲食　慎言語者以氣為養也節

飲食者以形為養也慎節主靜艮之象也言語飲食主動震之象也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也　釋頤之彖辭所養者養人也自養者養己也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

廣頤之義言聖人用頤而極贊其大也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶　朶者動也朶頤謂下動

頤也爾我謂初也但爾者外辭而我者内辭也靈龜以頤卦全象言朶頤以震卦一象言舍爾舍外象也觀我觀内象也靈龜以靜為養者朶頤以動為養者也凡頤養之道惟剛爻能盡其道初爻雖剛而失之動故凶

象曰觀我朶頤亦不足貴也

六二顛頤　顛者倒也凡上養乎下則順下養乎上則逆今養已者在初故曰顛

拂經于丘頤　拂者去也經者正也謂二居正位也丘在外而高者謂上爻也去其正位之養而求上養是動而失其正者也

征凶　守正位而待養于初則可若舍正位而往求上養則凶

象曰六二征凶行失類也　類謂初也

六三拂頤貞凶　居動體之極以動而失其上養之正故凶

十年勿用无攸利　失其所養故不可用亦无所利也

象曰十年勿用道大悖也

六四顛頤吉　養之于初故曰顛也居艮之體故能靜而吉也

虎視眈眈　虎者艮之象也眈眈下視之貌也取此以象應下而容之肅也

其欲逐逐　欲者貪也心之動也逐者去也逐逐去之又去也取此以象其去貪欲而心之靜也

无咎。静肅如此則養得其正何咎之有

象曰顛頤之吉上施光也　上謂四也下受初養而上施光也

六五拂經居貞吉　拂經五五正也去其正位之尊守其上養之正故吉

不可涉大川　柔者待養而已

象曰居貞之吉順以從上也　上謂上爻

上九由頤　剛獨居上天下皆由之以養也

厲吉　處君位之上故危所養者正故吉

利涉大川　養得其正何險而不可濟

象曰由頤厲吉大有慶也

䷛ 巽下兌上

大過　大者剛也四剛二柔剛過盛乎柔矣大過之義者也

棟橈　棟者屋極也橈者木曲也中剛有棟之象初上柔有橈之象

利有攸往亨 中剛而外柔順故利有攸往內巽而外說故亨

象曰澤滅木大過 澤潤木者也至于滅木大過之義也

君子以獨立不懼遯世无悶 獨立不懼巽木之象遯世无悶巽說之象

彖曰大過大者過也 釋大過之義

棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

釋大過之彖辭也本末初上爻也剛過而中二五爻也巽而說行合二德言

大過之時大矣哉　過時也

初六藉用白茅无咎　藉者承之義也錯諸地而又藉以茅過于厚也以是為過何咎之有藉以初言茅以六言取柔承剛之象

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻　楊者近澤之木故取

以為象枯楊木過老者也稊者根也生稊榮于下者也取下得乎柔之象也老夫者九二爻也女妻者初六爻也

无不利　剛過乎柔理之常也

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶　三爻四爻居全卦之中故皆以棟為言而所應在上上柔下附故不勝其重而致橈之象也故凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也　輔者猶附也謂上六爻也

九四棟隆吉　隆者高也在三爻之上棟之高者也有他吝　他者初也初在下者固不能致橈已或牽之亦吝道也

象曰棟隆之吉不撓乎下也　下謂初也

九五枯楊生華老婦得其士夫　華者蕚也生華榮于上者也取上得乎柔之象也老婦者上六爻也士

夫者九五爻也

无咎无譽　柔過乎剛非常道也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶　涉以兊象言頂以上爻言柔過乎

上故有滅頂之象

无咎　无所可咎也

象曰過涉之凶不可咎也　知咎則過可補過涉之

凶不可補者也

☵☵ 坎下坎上

習坎　習重也坎陷也剛陷乎柔中者也他卦不重其名而坎獨加習字者坎有亨義非習而不已則不能濟習坎之義也

有孚維心亨　二五爻也剛實有孚也在中維心也有孚維心則物不能陷所以亨也

行有尚　行者即習之義不以險難而止故有嘉尚之功也

象曰水洊至習坎　洊者重也水洊至于坎習坎之象者也

君子以常德行習教事　常德行坎剛中之象習教事重坎之象也

彖曰習坎重險也　釋習坎之義

水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也

行有尚往有功也　釋坎之彖辭盈滿起而不溢也

水流乎坎而不盈者坎體陷也行險習坎也不失

其信者有孚也剛中者二爻五爻也往有功者動則即可出坎也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉　廣坎之義言聖人用坎而贊其時之大也

初六習坎入于坎窞凶　窞者坎中之陷處所居至下習而益陷于深

象曰習坎入坎失道窮也

九二坎有險求小得　有險陷兩柔也剛在下中而不當位求小者可得也

象曰求小得未出中也

六三來之坎坎　二坎之際故來亦坎之去亦坎之出下坎將入上坎故曰坎坎

險且枕入于坎窞勿用　枕者上壓下之義也險且枕者四爻也入于坎窞者坎性下故四陷三而三入于坎窞也

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎　酒者坎之象簋者方器也貳者副益也缶者瓦器也樽酒簋貳簡也用缶素也出乎坎上而近五皆無正應故可用簡素以相結也約者謂進結乎君之道牖者非所由之正而室之所以受光之處也五坎中未免有蔽然以剛處中必有通明可納之處如牖之受光也始雖艱阻終得无咎

象曰樽酒簋貳剛柔際也　剛五爻也柔四爻也際者交際之謂

九五坎不盈祇既平无咎　坎體故不盈位中而當故能抵平下不入于坎上不至于盈得乎中正之道而已矣

象曰坎不盈中未大也　不盈故曰未大

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶　三股者為徽兩股為纆徽纆叢棘皆坎之象上居坎之極在人

則陷乎獄之中在物則陷乎棘之内久而不得脫凶之甚者也

象曰上六失道凶三歲也

☲☲ 離下離上

離　麗也柔麗乎剛之中

利貞　以柔居正也

亨　柔得中也

畜牝牛吉　牝者大腹之象牛者柔順之象柔得中故

畜牝牛吉也

象曰明兩作離　離麗而明也明而有兩則繼照不息離之象也

大人以繼明照于四方　取重離之義

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下　釋離之義正重離之柔皆麗乎二也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也　釋離之彖辭

中正者二五爻也

初九履錯然敬之无咎　履者在下之象也錯然者交雜之貌也即離麗之義初九居明之始所見錯然唯能敬之則可免咎

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黄離元吉　黄以中言離以六言柔麗乎中而當位文之美者也故吉

象曰黄離元吉得中道也

九三日昃之離　日者離之象昃者晚也下體之極明將衰之時也

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶　耋與晚同鼓缶而歌者當衰而樂也大耋之嗟者當衰而哀也夫盛衰之道天之常也君子之心順其常而已不樂則哀皆動其心而失其常者故凶

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如　突如其來如者三

也焚如死如棄如者四也離性上炎故三麗四而四至于焚死棄也

象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉 位不當而處二剛之間故憂懼在中故吉

象曰六五之吉離王公也 六五柔居尊位故謂之離王公

上九王用出征有嘉 王者五爻也出征者離外剛之

象也五以柔化天下其終必至于無威上九有剛

明之才用其出征當有嘉美之功也

折首獲匪其醜无咎　首者猶魁也醜者類也出征之

道折其魁首獲非其類者而已過乎此則為窮兵

也處上之極故有此戒

象曰王用出征以正邦也

周易卦爻經傳訓解卷上